जागर परंपरा- देवताओं को आमंत्रित करने और उनसे संवाद की लोक परंपरा।

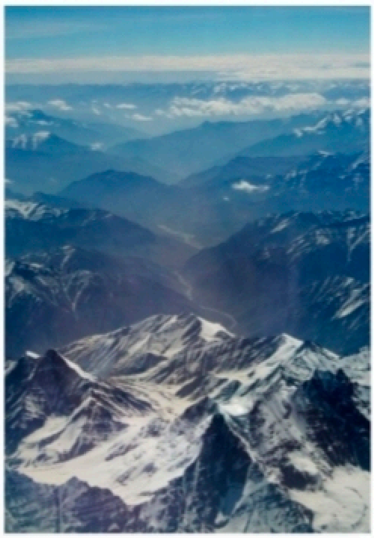
जागर परंपरा- देवताओं को आमंत्रित करने और उनसे की लोक परंपरा.

उत्तराखंड की भूमि सदियों से देवताओं की वाणी और लोकआस्था की साक्षी रही है। यहाँ की पहाड़ियों, नदियों और ग्राम्य जीवन में देवता केवल पूजे नहीं जाते, बल्कि उनसे संवाद भी किया जाता है। लोकजन अपने दुःख-सुख, प्रश्न और जीवन की जिज्ञासाएँ देवताओं के समक्ष रखते हैं, और जागर जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से उत्तर प्राप्त करते हैं। यह परंपरा केवल धर्म नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, लोकज्ञान और सामूहिक चेतना का प्रतीक है।

जागर की परंपरा में ढोल-दमाऊँ की ध्वनि और जगरिया की वाणी से देवता जागृत होते हैं। उनके माध्यम से लोकसमाज अपनी पीड़ा, आशा और आस्था को स्वर देता है। यह संवाद केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि लोक और देव के बीच आत्मीय संबंध का सेतु है।

यह पुस्तक उत्तराखंड की इसी जीवंत परंपरा को समझने का एक प्रयास है – जहाँ आस्था और संस्कृति मिलकर जीवन को दिशा देती हैं। इसमें जागर की उत्पत्ति, अनुष्ठानिक विधियाँ, लोकगीतों का महत्व, और आधुनिक युग में इस परंपरा के स्वरूप का विवेचन किया गया है। यह प्रयास लोकसंस्कृति की उस गूंज को संजोने का है, जो समय के साथ भी अब तक जीवित है।

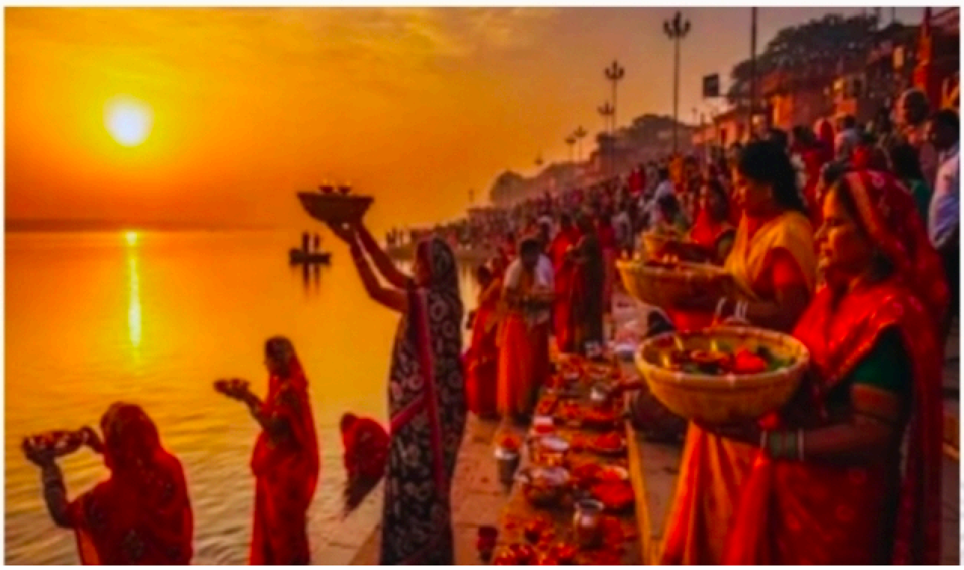
देवभूमि की आत्मा

उत्तराखंड, जिसे आदिकाल से देवभूमि कहा जाता है, केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक अनुभव है। यहाँ की नदियाँ, पर्वत, वन और घाटियाँ लोकविश्वासों से जुड़ी हैं। हर गाँव में कोई न कोई देवता या देवी लोकमानस में बसते हैं — जो केवल पूजा के प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन और समाज के संरक्षक माने जाते हैं।

"देवभूमि" कहे जाने का कारण यही है कि यहाँ की धरती पर देवताओं को आमंत्रित करने, उनसे संवाद करने और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानने की परंपरा आज भी जीवित है। लोग मानते हैं कि देवता केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर, उसके कर्मों और सामूहिक आस्था में वास करते हैं। यही आस्था इस प्रदेश की आत्मा है।

उत्तराखंड की लोक परंपराएँ अत्यंत प्राचीन हैं। जागर, गीत, नृत्य, कथा और पर्वों के माध्यम से यहाँ का जनजीवन देवत्व से जुड़ा हुआ है। जब गाँवों में जागर का आयोजन होता है, तब ढोल-दमाऊँ की गूंज के साथ देवताओं को जगाया जाता है — यह दृश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा और संस्कृति का संगम होता है।

इस पुस्तक का उद्देश्य इसी जीवंत परंपरा को समझना और संरक्षित करना है। इसमें उन विधियों, लोकध्वनियों, और सांस्कृतिक भावनाओं का अध्ययन किया गया है जो मनुष्य और देवता के बीच संवाद का सेतु बनती हैं। शोध का आधार लोकजीवन के अनुभव, जनश्रुतियाँ, और उत्तराखंड की लोकसंस्कृति से जुड़े लोगों की वाणी है।

देवभूमि की यह आत्मा केवल अध्यात्म का नहीं, बल्कि सामाजिक सामंजस्य, लोकन्याय, और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है। यह पुस्तक उसी आत्मा को शब्दों में बाँधने का विनम्र प्रयास है — ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जान सकें कि उत्तराखंड की असली पहचान उसकी भक्ति, संगीत, और देवसंवाद में निहित है।

उत्तराखंड की धार्मिक -सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान उसकी धार्मिक परंपराओं और लोकविश्वासों से गहराई से जुड़ी हुई है। हिमालय की गोद में बसे इस प्रदेश का जीवन प्रकृति और देवताओं के साथ गहरे संबंधों पर आधारित है। यहाँ के लोग अपने पर्वतों, नदियों, वृक्षों और वनों में देवत्व का वास मानते हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड के लोकजीवन में धर्म केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है।

कुमाऊँ और गढ़वाल, उत्तराखंड की दो प्रमुख सांस्कृतिक इकाइयाँ, भले ही भौगोलिक रूप से भिन्न हैं, पर उनकी आस्था की जड़ें समान हैं। दोनों क्षेत्रों में लोकदेवता ग्राम-ग्राम में पूजे जाते हैं — कोई महादेव का रूप धारण करता है, कोई भैरव, तो कोई गोलू देवता या हरु-हीत के रूप में प्रतिष्ठित है। ये देवता केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि लोगों के मन, परिवारों और समाज के निर्णयों में भी जीवित रहते हैं।

लोक समाज में ग्रामदेवता और कुलदेवता का विशेष स्थान है। जब कोई नया कार्य प्रारंभ किया जाता है — घर बनाना हो, खेती शुरू करनी हो या विवाह जैसे संस्कार — तो पहले देवता की अनुमति ली जाती है। यह न केवल आस्था का विषय है, बल्कि सामाजिक अनुशासन और एकता का प्रतीक भी है।

उत्तराखंड की धार्मिक परंपराओं में लोकगीत, कथा, नृत्य और उत्सव का गहरा जुड़ाव दिखाई देता है। देवी-देवताओं की कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी गीतों और गाथाओं के रूप में सुनाई जाती हैं। “जागर” इसी सांस्कृतिक धारा का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें देवता केवल पूजनीय नहीं रहते, बल्कि लोकजीवन में सहभागी बन जाते हैं।

इस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने उत्तराखंड के लोगों में गहरी आध्यात्मिकता और सामाजिक एकता का भाव विकसित किया है। यहाँ धर्म और संस्कृति अलग नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। यह अध्याय इस बात को स्पष्ट करता है कि उत्तराखंड की लोकआस्था, देवसंवाद और जागर जैसी परंपराएँ किसी एक धार्मिक रीति तक सीमित नहीं, बल्कि इस प्रदेश की सामूहिक आत्मा का प्रतिबिंब हैं।

जागर परंपरा का उबद्धव ओर स्वरूप.

उत्तराखंड की लोकसंस्कृति में “जागर” केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि लोकजीवन की आत्मा है। यह वह परंपरा है जिसमें मनुष्य देवताओं को आमंत्रित करता है, उन्हें “जगाता” है, और उनके माध्यम से संवाद स्थापित करता है। “जागर” शब्द स्वयं ‘जागरण’ या ‘जगाना’ से बना है — अर्थात् देवशक्ति को नींद से जगाकर सक्रिय करना, ताकि वह मानव जीवन के दुःख-सुख में सहभागी बन सके।

जागर परंपरा की जड़ें अत्यंत प्राचीन हैं। कहा जाता है कि यह परंपरा वैदिक यज्ञों और लोकपूजन की प्राचीन विधियों से विकसित हुई। समय के साथ जब जनजीवन पर्वतों और दूरस्थ ग्रामों में बसने लगा, तब देवताओं से संवाद का यह विशिष्ट लोक रूप विकसित हुआ, जिसे “जागर” कहा गया। यह परंपरा न तो केवल ब्राह्मणीय पूजा है, न ही केवल लोककथा — यह दोनों का संगम है।

जागर की विशेषता यह है कि इसमें संगीत, भक्ति, और आत्मा का मिलन होता है। ढोल-दमाऊँ की गूंज, जगरिया की वाणी, और लोगों की सामूहिक उपस्थिति से वातावरण में एक विशेष ऊर्जा फैल जाती है। इसी ऊर्जा के माध्यम से देवता “आवेश” के रूप में डांगर के शरीर में अवतरित होते हैं। यह क्षण लोकविश्वास में सबसे पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि तभी देवसंवाद आरंभ होता है।

जागर के कई प्रकार हैं — देव जागर, जिसमें देवता से आशीर्वाद या निर्णय प्राप्त किया जाता है; भूत जागर, जिसमें नकारात्मक शक्तियों या आत्माओं को शांत किया जाता है; और नरसिंह जागर, जो वीरता और संरक्षण की भावना से जुड़ा होता है। हर जागर का अपना उद्देश्य, गीत और लय होती है, जो क्षेत्र और देवता के स्वभाव पर निर्भर करती है।

इस परंपरा में तीन प्रमुख पात्र होते हैं —

जगरिया, जो गीतों के माध्यम से देवता का आह्वान करता है;

ढोलिया, जो ढोल-दमाऊँ की ध्वनि से वातावरण को पवित्र बनाता है;

और डांगर, जो देवता का माध्यम बनता है और देववाणी देता है।

यह सामूहिक अनुष्ठान केवल धार्मिक अनुभव नहीं, बल्कि लोकमन और देवत्व के संवाद का प्रतीक है। इसमें लोककला, संगीत, और समाज की एकजुटता एक साथ प्रकट होती है।

जागर परंपरा उत्तराखंड की सांस्कृतिक धारा में आज भी जीवित है — यह न केवल आस्था का रूप है, बल्कि लोकसमाज की आत्मा की अभिव्यक्ति भी है।

देवताओं को आमंत्रित करने की विधि।

उत्तराखंड की जागर परंपरा में देवताओं को आमंत्रित करने की प्रक्रिया अत्यंत पवित्र और अनुशासित मानी जाती है। यह केवल पूजा का कर्म नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से देवशक्ति को जगाने का प्रयास होता है। लोकविश्वास के अनुसार देवता स्वयं नहीं आते — उन्हें उचित विधि, समय और आह्वान के माध्यम से बुलाया जाता है। यही प्रक्रिया "देव-आमंत्रण" कहलाती है।

अनुष्ठान की तैयारी में विशेष स्थान और समय का चयन किया जाता है। ग्राम या परिवार के लोग मिलकर पूजा स्थल को पवित्र बनाते हैं। भूमि को गोबर और गंगाजल से लीपा जाता है, दीपक जलाया जाता है और देवताओं के आसन के लिए एक स्थान निर्धारित किया जाता है। यह स्थल देवस्थान कहलाता है, जहाँ से संवाद आरंभ होता है।

देवताओं को आमंत्रित करने में मंत्र, गीत और ढोल-दमाऊँ की ध्वनि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जगरिया अपने अनुभव और परंपरा के अनुसार देवता का नाम लेकर आह्वान करता है —

"जय हो गोलू देवता, जय हो महादेव, तुम्हें पुकारे तुम्हारे भक्त..."

धीरे-धीरे जब जगरिया की वाणी और ढोल की ताल एक लय में गूंजती है, तो वातावरण में कंपन उत्पन्न होता है। लोकमान्यता है कि यह कंपन ही देवशक्ति को आकर्षित करता है और उसे जगाता है।

देव-आमंत्रण की इस प्रक्रिया में जगरिया और ढोलिया के साथ पूरा ग्राम समुदाय सहभागी होता है। महिलाएँ दीप लेकर भक्ति गीत गाती हैं, पुरुष सामूहिक स्वर में "जय" का उद्घोष करते हैं। सबका मन एक ही उद्देश्य में केंद्रित होता है — अपने देवता को अपने बीच बुलाने का।

जब यह प्रक्रिया पूर्ण होती है, तो धीरे-धीरे डांगर (देव का माध्यम) में कंपन शुरू होता है। उसका शरीर कांपता है, उसकी वाणी बदल जाती है, और लोकविश्वास के अनुसार देवता उसमें अवतरित होते हैं। यह क्षण अत्यंत पवित्र माना जाता है — क्योंकि अब देवता अपने भक्तों के बीच उपस्थित हैं।

देवता के आगमन के बाद देवसंवाद आरंभ होता है। लोग अपने प्रश्न, दुख-सुख, और जीवन के निर्णय देवता के समक्ष रखते हैं। इस तरह देव-आमंत्रण केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि लोक और देव के बीच आत्मीय संवाद की प्रक्रिया बन जाता है।

यह अध्याय इस बात को उजागर करता है कि उत्तराखंड की लोकसंस्कृति में आस्था केवल विश्वास नहीं, बल्कि अनुभव की जीवित परंपरा है — जहाँ मनुष्य देवत्व को पुकारता नहीं, बल्कि अपने भीतर और अपने समाज में उसे जगाता है।

देवताओं से संवाद की प्रक्रिया।

उत्तराखंड की जागर परंपरा में जब देवता आह्वान के पश्चात जागृत होते हैं, तो लोकविश्वास के अनुसार वे डांगर (माध्यम) के शरीर में प्रवेश करते हैं। यह क्षण अत्यंत पवित्र और रहस्यमय माना जाता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब मनुष्य और देवता के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है।

डांगर, जो पहले सामान्य व्यक्ति होता है, अचानक एक विशेष ऊर्जा से भर जाता है। उसकी वाणी बदल जाती है, उसकी आँखें बंद या लाल हो जाती हैं, और वह ऐसी बातें कहने लगता है जो सामान्य चेतना में संभव नहीं। लोकविश्वास है कि यह देववाणी होती है — देवता उसके शरीर के माध्यम से बोल रहे होते हैं। इस क्षण जगरिया ढोल की लय को और तीव्र करता है, और पूरा वातावरण आध्यात्मिक कंपन से भर जाता है।

देवता के माध्यम से संवाद की प्रक्रिया अत्यंत अनुशासित होती है। कोई भी व्यक्ति देवता के समक्ष अपने प्रश्न रख सकता है — जैसे जीवन की कठिनाइयाँ, बीमारियाँ, या न्याय से जुड़ी बातें। देवता, डांगर के माध्यम से उत्तर देते हैं, आशीर्वाद देते हैं या किसी गलती का सुधार सुझाते हैं। यह संवाद केवल धर्मिक विश्वास नहीं, बल्कि लोकसमाज की न्याय व्यवस्था और सामाजिक समरसता का प्रतीक है।

देववाणी को अत्यंत सच्चा और पवित्र माना जाता है। जो भी कहा जाता है, उसे सभी लोग श्रद्धा और विश्वास से स्वीकार करते हैं। इस प्रक्रिया में देवता केवल मार्गदर्शक नहीं रहते, बल्कि लोकजीवन के संरक्षक और निर्णयकर्ता के रूप में उपस्थित होते हैं।

संवाद समाप्त होने पर देवता को विदाई दी जाती है। जगरिया विशेष गीत गाकर देवशक्ति को वापस उसके लोक में लौटने का आमंत्रण देता है। ढोल की लय धीमी पड़ जाती है, दीपक की लौ शांत होती है, और वातावरण में शांति और तृप्ति का भाव भर जाता है।

यह पूरी प्रक्रिया केवल एक धार्मिक अनुभव नहीं, बल्कि मानव और देवत्व के बीच आत्मिक संबंध की अभिव्यक्ति है। यहाँ आस्था, संगीत, और मन की शुद्धता मिलकर एक ऐसी आध्यात्मिक भाषा बनाते हैं, जो बिना शब्दों के भी संवाद करती है।

उत्तराखंड की यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि देवता दूर नहीं हैं — वे हमारे भीतर और हमारे लोक में ही वास करते हैं। जब मन श्रद्धा से भरा हो और समाज एकजुट होकर पुकारे, तो देवता स्वयं आकर उत्तर देते हैं। यही है जागर की आत्मा — भक्ति से संवाद, और संवाद से साक्षात्कार।

लोकगीत,संगीत,और नित्य, में देव- संवाद।

उत्तराखंड की लोकसंस्कृति में संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि आस्था और देवसंवाद की आत्मा है। यहाँ हर पर्व, अनुष्ठान और धार्मिक आयोजन में गीत और नृत्य का विशेष स्थान होता है। विशेषकर जागर परंपरा में, जहाँ देवताओं को जगाने और उनसे संवाद करने का माध्यम ही संगीत है।

जागर का आरंभ ढोल और दमाऊँ की गूंज से होता है। यह केवल वाद्य ध्वनि नहीं, बल्कि एक आह्वान मंत्र है, जो देवताओं को जगाने का संकेत देता है। लोकविश्वास है कि ढोल की लय देवताओं तक सीधी पहुँचती है — जैसे कोई संदेश जो आकाश के मार्ग से देवलोक तक जाता है। यह ध्वनि वातावरण को पवित्र और ऊर्जावान बना देती है।

जगरिया, जो इस परंपरा का मुख्य गायक होता है, अपने गीतों में देवता की स्तुति करता है, उसके गुणों का वर्णन करता है और उसे अपने भक्तों के बीच आने का आमंत्रण देता है। इन गीतों में कविता, भावना और प्रार्थना का अद्भुत संगम होता है। जगरिया की वाणी में जो भाव और श्रद्धा होती है, वही देवता को जागृत करने की शक्ति बनती है।

नृत्य भी जागर का अभिन्न अंग है। जब ढोल की थाप तेज होती है, तो सहभागी अनायास झूम उठते हैं। यह नृत्य किसी औपचारिक नृत्यशैली का पालन नहीं करता, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाता है। डांगर जब देवता के आवेश में आता है, तो उसका नृत्य एक दैवी ऊर्जा का प्रतीक होता है। उसकी हर हरकत में देवता की शक्ति और संदेश झलकता है।

लोकगीतों के शब्दों में केवल भक्ति नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी समाया होता है। कई जागर गीत ऐसे हैं जो किसी वीर या देवी के कर्मों की कथा कहते हैं — जैसे हरुहीत, गोलू देवता या नंदा देवी के जागर। ये गीत लोकस्मृति को जीवित रखते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के रूप में आगे बढ़ते हैं।

देवसंवाद का यह संगीत और नृत्य उत्तराखंड के लोगों के लिए केवल पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव है। जब पूरा गाँव एक साथ गाता, नाचता और देवता को पुकारता है, तब वह क्षण व्यक्ति और समाज दोनों के लिए आत्मिक एकता का अनुभव कराता है।

इस प्रकार, लोकगीत, संगीत और नृत्य केवल देवताओं को बुलाने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि लोक और देव के बीच संवाद की भाषा हैं — वह भाषा जिसे शब्दों में नहीं, बल्कि भावना, लय और श्रद्धा में समझा जाता है। यही जागर की आध्यात्मिक ध्वनि है, जो आज भी पहाड़ों में गूंजती है — सादगी, भक्ति और लोकजीवन की सुगंध के साथ।

प्रमुख देव जागर और उनके क्षेत्रीय रूप।

उत्तराखंड की धरती पर अनगिनत देवशक्तियाँ वास करती हैं — हर गाँव, हर घाटी, और हर पर्वत का अपना देवता होता है। ये देवता केवल पूजनीय नहीं, बल्कि लोकजीवन के साथी और रक्षक हैं। जब किसी स्थान पर जागर गाया जाता है, तो वह किसी विशिष्ट देवता के आह्वान और संवाद का माध्यम बनता है। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रमुख देवजागर और उनके क्षेत्रीय रूपों को समझते हैं।

सबसे पहले बात करें गोलू देवता की, जिन्हें "न्याय के देवता" कहा जाता है। कुमाऊँ अंचल में गोलू देवता की जागर परंपरा अत्यंत प्रसिद्ध है। भक्तजन ढोल-दमाऊँ की ध्वनि और विशेष गीतों के माध्यम से उन्हें आमंत्रित करते हैं। लोकविश्वास है कि जब गोलू देवता जागर में अवतरित होते हैं, तो वे अन्याय का अंत और सत्य का समर्थन करते हैं। आज भी उनके मंदिरों में न्याय की याचिकाएँ घंटियों और पत्रों के रूप में अर्पित की जाती हैं।

गढ़वाल में भैरव, नरसिंह, हरु-हीत, और कालभैरव जैसे देवता विशेष रूप से पूजे जाते हैं। इनकी जागर परंपराएँ शक्ति, संरक्षण और साहस से जुड़ी हैं। भैरव जागर का स्वर गम्भीर और ऊर्जावान होता है, जबकि हरु-हीत जागर में लोकनायक हरु और हीत की वीरगाथाएँ गाई जाती हैं — जो जनसाधारण की आस्था का प्रतीक हैं।

नंदा देवी और लाटू देवता की जागर कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। नंदा देवी को कुलदेवी और शक्ति का स्वरूप माना जाता है। उनकी जागर में स्त्रियाँ प्रमुख भूमिका निभाती हैं, जो देवी के स्वर और मातृत्व की ऊर्जा को जीवंत करती हैं।

इनके अलावा, उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बोलानाथ, कत्यूर देवता, गंगनाथ, ध्वज देवता, और सैम देवता के जागर भी गाए जाते हैं। प्रत्येक जागर का स्वरूप, संगीत, और कथा उस क्षेत्र की बोली, संस्कृति और इतिहास से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, कुमाऊँ की जागर में मधुर लय और कथा प्रधानता होती है, जबकि गढ़वाल की जागर में ताल, नृत्य और आवेश अधिक दिखाई देता है।

हर देवता की जागर एक सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है — यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामुदायिक एकता का प्रतीक है। जब पूरा गाँव देवता के आह्वान में सम्मिलित होता है, तो वहाँ केवल पूजा नहीं, बल्कि लोकन्याय, लोकसंगीत, और लोकसंवाद का उत्सव मनाया जाता है।

इन जागरों के माध्यम से देवता केवल अपने भक्तों से संवाद नहीं करते, बल्कि अपने क्षेत्र की रक्षा और नैतिक संतुलन भी बनाए रखते हैं। यही कारण है कि सदियों से उत्तराखंड की जनता अपने देवताओं को "जीवित" मानती है — जो सुनते हैं, बोलते हैं और समाज के हर संकट में साथ खड़े रहते हैं।

इस प्रकार, उत्तराखंड के देवजागर उसकी धार्मिक चेतना, सांस्कृतिक विविधता और लोकविश्वास की धड़कन हैं। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि देवत्व कहीं दूर नहीं — वह हर गाँव की हवा, हर ढोल की थाप और हर श्रद्धालु के हृदय में बसता है।

देव संवाद का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व।

उत्तराखंड की लोक परंपराओं में "देवसंवाद" केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक एकता का आधार है। जब किसी गाँव में जागर आयोजित होता है, तो पूरा समुदाय उसमें भाग लेता है — बूढ़े, युवा, स्त्रियाँ, बच्चे, सभी। यह सामूहिक सहभागिता गाँव की सामाजिक संरचना को मजबूत बनाती है।

देवताओं से संवाद की प्रक्रिया न्याय और सत्य के प्रतीक के रूप में भी कार्य करती है। जब किसी विवाद, बीमारी या कठिनाई का समाधान नहीं मिलता, तब गाँववासी देवता की शरण में जाते हैं। जागर के माध्यम से देवता डांगर के शरीर में आकर सत्य का उद्घाटन करते हैं। लोकविश्वास है कि देववाणी में कभी असत्य नहीं होता। इस प्रकार देवसंवाद लोक न्याय प्रणाली का हिस्सा बन गया है — जहाँ न्याय ईश्वर की वाणी से मिलता है, न कि किसी अदालत से।

देवसंवाद समाज में नैतिकता और अनुशासन की भावना को भी बनाए रखता है। लोग जानते हैं कि देवता सब देखते हैं — इसलिए किसी के साथ अन्याय, छल या अपमान से बचना चाहिए। इस तरह यह परंपरा समाज में सदाचार, सहिष्णुता और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना जगाती है।

सांस्कृतिक दृष्टि से भी देवसंवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल पूजा नहीं, बल्कि लोककला का जीवंत मंच है — जहाँ गीत, संगीत, नृत्य, और कथा सब एक साथ मिलते हैं। जगरिया की वाणी, ढोल की थाप, और देवता के अवतरण का दृश्य लोगों को एक आध्यात्मिक अनुभव देता है। यह अनुभव लोकसंस्कृति को निरंतर जीवित रखता है।

देवसंवाद के माध्यम से समाज अपने इतिहास, परंपरा और आचार को भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है। बच्चे और युवा जब जागर देखते हैं, तो वे अपनी जड़ों से जुड़ना सीखते हैं। इस प्रकार यह परंपरा शिक्षा का भी एक अनौपचारिक माध्यम है – जो जीवन के मूल्य, आस्था, और समुदाय की एकता का पाठ सिखाती है।

अंततः, देवसंवाद उत्तराखंड की सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यह केवल देवता और मनुष्य के बीच की बातचीत नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति के बीच एक गहरा रिश्ता है – जो हमें यह याद दिलाता है कि जब तक संवाद जीवित है, तब तक परंपरा भी जीवित है।

स्त्रियों और लोकसमुदाय की भूमिका।

उत्तराखंड की लोकपरंपराओं में स्त्रियाँ केवल सहभागी नहीं, बल्कि देवसंवाद की आत्मा हैं। जागर, पूजा और अनुष्ठानों में उनकी उपस्थिति उस मातृत्व ऊर्जा का प्रतीक है जो जीवन, आस्था और संस्कृति को स्थिर रखती है। लोकमान्यता है कि देवी-शक्ति स्वयं स्त्री रूप में प्रकट होती है – इसलिए हर स्त्री में देवी का अंश माना जाता है।

जब गाँव में जागर आयोजित होता है, तो स्त्रियाँ गीत गाकर वातावरण को पवित्र बनाती हैं। उनके द्वारा गाए जाने वाले ढोल गीत, मंगल गीत और देवी जागर श्रद्धा, भक्ति और भावनाओं से ओत-प्रोत होते हैं। यह गीत केवल प्रार्थना नहीं होते, बल्कि उनमें जीवन का दर्शन, परिवार की एकता और लोकन्याय की भावना भी छिपी होती है।

देवी उपासना में स्त्रियों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नंदा देवी, भवानी, और गोलज्यू महाराज के जागरों में स्त्रियाँ आह्वान की ध्वनि बन जाती हैं। उनके गीतों में आस्था और मातृत्व की शक्ति एक साथ प्रवाहित होती है। जब वे एक स्वर में "जय मां नंदा" या "जय गोलू देवता" गाती हैं, तो पूरा गाँव उस भक्ति से भर उठता है।

स्त्रियाँ जागर की तैयारी में भी अग्रणी भूमिका निभाती हैं – वे पूजा सामग्री एकत्र करती हैं, अनुष्ठानिक वस्त्र तैयार करती हैं और देवस्थान को सजाती हैं। यह सहभागिता केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक संगठन का भी प्रतीक है। लोकसमुदाय में पुरुष और स्त्रियाँ दोनों मिलकर देवकार्य संपन्न करते हैं, जिससे सामूहिक एकता और सहयोग की भावना विकसित होती है।

जागर परंपरा में यह भी देखा जाता है कि कई बार देवता स्त्रियों के माध्यम से भी अवतरित होते हैं। इस स्थिति में स्त्री "डांगरी" कहलाती है, जो देववाणी की धारक बनती है। यह इस बात का प्रतीक है कि आस्था और ऊर्जा में स्त्री और पुरुष समान हैं।

देवसंवाद में लोकसमुदाय की भूमिका भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। जागर एक ऐसा आयोजन है जिसमें पूरा गाँव सम्मिलित होता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता — सब एक ही आस्था में बंधे होते हैं। यही सामूहिकता उत्तराखंड की लोकसंस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति है।

इस प्रकार, स्त्रियाँ और लोकसमुदाय दोनों मिलकर देवसंवाद को सजीव, अर्थपूर्ण और स्थायी बनाते हैं। यह सहभागिता ही वह सूत्र है जो पीढ़ियों को जोड़ती है, परंपरा को निरंतरता देती है और समाज को उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखती है।

आधुनिक युग में जागर परंपरा।

उत्तराखंड की जागर परंपरा सदियों पुरानी है — यह परंपरा न केवल आस्था का प्रतीक रही है, बल्कि समाज के नैतिक और सांस्कृतिक जीवन की धुरी भी रही है। परंतु समय के साथ जब जीवनशैली, तकनीक और विचार बदलने लगे, तब लोकसंस्कृति पर भी उसका प्रभाव पड़ा। आज के आधुनिक युग में जागर की परंपरा ने भले ही नया रूप ले लिया हो, लेकिन उसकी आत्मा आज भी जीवित है।

पहाड़ों से शहरों की ओर बढ़ते प्रवास, बदलती सामाजिक संरचना, और आधुनिक शिक्षा के प्रभाव ने लोकअनुष्ठानों की निरंतरता को प्रभावित किया है। पहले हर गाँव में नियमित रूप से जागर आयोजित होते थे — अब यह अवसर विशेष पर्वों या संकट के समय तक सीमित हो गए हैं। फिर भी, जब कहीं देवता का जागर होता है, तो गाँवों में वही पुराना उत्साह, वही भक्ति और वही सामूहिकता लौट आती है।

आज कई युवा अपने पूर्वजों की परंपराओं को समझने और संरक्षित करने में रुचि दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया, डॉक्यूमेंट्री, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागर संगीत, ढोल-दमाऊँ की थाप, और लोकगायक जगरियों की परंपरा फिर से सामने आ रही है। यह इस बात का संकेत है कि आधुनिकता के बीच भी लोकआस्था अपनी जड़ें नहीं छोड़ रही, बल्कि नए रूप में पुनर्जीवित हो रही है।

सरकार और सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा भी लोकसंस्कृति को सहेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। कई विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उत्तराखंडी लोकसंगीत और अनुष्ठानों पर शोध शुरू हो चुका है। पर्यटन ने भी जागर परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाई है — अब यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उभर रहा है।

हालाँकि, आधुनिकता के इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती "परंपरा की आत्मा" को बचाए रखना है। यह आवश्यक है कि जागर केवल दिखावे या आयोजन तक सीमित न हो, बल्कि उसकी मूल भावना — देवता और मनुष्य के बीच श्रद्धापूर्ण संवाद — को समझा और जिया जाए।

आधुनिक युग में जागर परंपरा इस सत्य को दोहराती है कि आस्था और संस्कृति बदलते समय के साथ रूप तो बदल सकती हैं, परंतु उनकी जड़ें कभी नहीं सूखतीं। जब तक मनुष्य में भक्ति, संगीत और लोकजीवन के प्रति प्रेम रहेगा, तब तक देवसंवाद की यह परंपरा अमर बनी रहेगी — भले ही वह ढोल की थाप में गूँजे या किसी युवा के दिल में बसे हुए गीत में।

परम्परा से आधुनिकता तक।

उत्तराखंड की धरती केवल हिमालय की शीतलता से नहीं, बल्कि लोकविश्वासों की ऊष्मा से भी भरी है। यहाँ की परंपराएँ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन के दर्शन की तरह हैं — जिनमें आस्था, संगीत, न्याय, और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम है।

जागर परंपरा इसी सांस्कृतिक चेतना की धड़कन है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि देवता कहीं दूर नहीं रहते — वे हमारे भीतर, हमारे कर्मों और हमारे समुदाय की एकता में जीवित हैं। जब ढोल की थाप गूँजती है, जगरिया गाने लगता है, और देवता आवेश में उतरते हैं, तब केवल देवसंवाद नहीं होता — बल्कि मनुष्य, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच गहरा संबंध जागृत होता है।

परंपरा से आधुनिकता तक का यह सफर आसान नहीं रहा। बदलते समय ने हमारी जीवनशैली, सोच और प्राथमिकताओं को बदल दिया है। परंतु जो परंपरा लोक और आत्मा से जुड़ी हो, उसे समय मिटा नहीं सकता। जागर आज भी जीवित है — कभी गाँव के आँगन में, कभी मंच पर, और कभी किसी युवा के दिल में जो अपनी जड़ों को पहचानना चाहता है।

आधुनिकता ने हमें ज्ञान, सुविधा और वैश्विक दृष्टि दी है, लेकिन परंपरा ने हमें पहचान, संस्कार और आत्मबल दिया है। जब दोनों का संगम होता है, तभी सच्चा विकास संभव होता है — ऐसा विकास जिसमें विज्ञान की दृष्टि और संस्कृति की आत्मा साथ चलें।

देवसंवाद की यह परंपरा हमें यह संदेश देती है कि संवाद ही जीवन है — चाहे वह मनुष्य और देवता के बीच हो, या समाज और संस्कृति के बीच। जब तक यह संवाद जीवित है, तब तक परंपरा भी जीवित है, और जब तक परंपरा जीवित है, तब तक उत्तराखंड की आत्मा अमर है।

इस प्रकार, “जागर” केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक जीवित संस्कृति है — जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और यह याद दिलाती है कि आधुनिकता की राह पर चलते हुए भी हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना नहीं भूलना चाहिए। यही जागर का सच्चा अर्थ है — देव को जगाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के देवत्व को पहचानना।

कुछ प्रसिद्ध जागर गीतों या मन्त्रों के अंश।

गोलू देवता जागर (कुमाऊँ क्षेत्र)

(देव न्याय और सत्य के प्रतीक गोलू देवता के आह्वान हेतु)

"जय हो न्याय के देवता, जय जय गोलू राजा,
तुम्हारी घंटी बजे निरंतर, सच्चे भक्त का साजा।
ओ गोलू द्यौ! सुनो पुकार,
झूठ न टिके, सच का अधिकार।"

अर्थ: यह गीत गोलू देवता से न्याय की प्रार्थना करता है – कि सच्चे मन से किया गया पुकारना व्यर्थ न जाए।

हरुहीत जागर (गढ़वाल क्षेत्र)

(वीर हरुहीत देव की शक्ति और संरक्षण हेतु)

"जय हो हरु हीत बलवान, गढ़ के रक्षक महान,
ढोल दमाऊँ गूंजे जब, तुम आते बन के तूफान।
हारा को जीत दिलाओ देव,
अपने भक्तों की रखियो नेव।"

अर्थ: यह जागर देवता के साहस, संरक्षण और ग्राम सुरक्षा के आह्वान का प्रतीक है।

नंदा देवी जागर गीत

(मातृशक्ति नंदा देवी की महिमा का गायन)

"जय जय नंदा माता, कैलाश की रानी,
तेरे बिना सूना है गढ़, सूनी हर कहानी।
तू ही शक्ति, तू ही भक्ति,
तेरे नाम से उज्जवल ये धरती।"

अर्थ: नंदा देवी के प्रति कृतज्ञता और मातृभाव का प्रतीक।

जागर प्रारंभ मन्त्र (आह्वान के समय)

"ॐ नमः देवदेवता, ग्रामदेवता नमः,
भूतेश्वर नमः, पितृदेव नमः,
जागर आरम्भ, दीप जले,
सत्य प्रकट हो, असत्य टले।"

अर्थ: यह मन्त्र जागर शुरू करने से पहले देवताओं और पूर्वजों को आमंत्रित करने हेतु बोला जाता है।

समापन गीत (जागर पूर्ण होने पर)

"बज्यो ढोल, दमाऊँ बोले,
देव गए अपने डोले।
दिया जल्यो, मन शांत भयो,
देव कृपा सब पे भयो।"

अर्थ: यह समापन गीत जागर के अंत में देवता की विदाई और आशीर्वाद का प्रतीक है।

"ये गीत और मंत्र उत्तराखंड की लोक आत्मा के प्रतीक हैं – जहाँ शब्द नहीं, भक्ति बोलती है।"

संदर्भ

इस पुस्तक में प्रस्तुत सामग्री किसी एक लिखित स्रोत पर आधारित नहीं है। यह मुख्य रूप से उत्तराखंड की पारंपरिक जागर परंपरा, लोकमान्यताओं और वर्षों से प्रचलित मौखिक ज्ञान (Oral Tradition) से प्रेरित है। इस पुस्तक को तैयार करते समय मैंने कई स्रोतों का सहारा लिया, जिनमें शामिल हैं:

1. मौखिक परंपरा और लोकज्ञान

गाँव के बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई कथाएँ, अनुभव एवं जागर अनुष्ठानों की स्मृतियाँ

स्थानीय सौंपों, जागर जंत्री और धामी/जागरिया से प्राप्त जानकारी

घर-परिवार में चली आ रही देवी-देवताओं से संबंधित परंपराएँ और किवदंतियाँ

2. व्यक्तिगत अवलोकन एवं अनुभव

वास्तविक जागर आयोजनों में उपस्थिति

अनुष्ठानों, स्वरूप, स्वर-लय और प्रयोग की गयी वाद्य परंपरा का व्यक्तिगत अध्ययन

लोकसंगीत और अनुष्ठानिक ध्वनियों को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास

3. उपलब्ध सामान्य स्रोत (Non-specific traditional references)

(इनका उपयोग केवल परंपरा को समझने के लिए किया गया है)

उत्तराखंडी लोकसंस्कृति पर आधारित पुस्तकों का अध्ययन

उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और देव-आस्था से संबंधित सामान्य साहित्य

स्थानीय इतिहास और लोककथाओं का संग्रह

चित्र संदर्भ

इस पुस्तक में प्रयुक्त सभी चित्र निम्नलिखित स्रोतों एवं माध्यमों से लिए गए हैं–

1. गूगल (केवल शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुति हेतु)

कुछ चित्र इंटरनेट/गूगल सर्च से केवल शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं संदर्भ उद्देश्य से उपयोग किए गए हैं।
इन चित्रों के सभी अधिकार मूल मालिकों के पास सुरक्षित हैं।
पुस्तक में इनका उपयोग किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं किया गया है।

2. मुक्त-स्रोत (Free-to-use) चित्र संग्रह

इस पुस्तक में कुछ चित्र निम्न मुक्त-स्रोत मंचों से लिए गए हैं,
जिनका उपयोग "फ्री टू यूज" या "क्रिएटिव कॉमन्स" लाइसेंस के अंतर्गत अनुमत है–

Pixabay

Pexels

Unsplash

Wikimedia Commons (केवल लाइसेंस-अनुमत चित्र)

3. एआई-जनरेटेड चित्र

कुछ चित्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित उपकरणों से निर्मित हैं।
इनका उद्देश्य केवल सांस्कृतिक, कलात्मक और शैक्षणिक प्रस्तुति है।
एआई द्वारा बनाए गए चित्र किसी भी वास्तविक व्यक्ति से संबंधित नहीं हैं।